瑜伽師地論卷第二　罔

彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉　詔譯

本地分中意地第二之二

復次此一切種子識若般涅槃法者
一切種子皆悉具足不般涅槃法者
便闕三種菩提種子隨所生處自體
之中餘體種子皆悉隨逐是故欲界
自體中亦有色無色界一切種子如
是色界自體中亦有欲無色界一
切種子無色界自體中亦有欲色界
一切種子又羯羅藍色漸增長時名之
與色平等增長俱漸增長廣大如是
乃至依止圓滿應知此中由地界故
依止造色漸漸增廣由水界故攝持
不散由火界故成熟堅鞕由無潤故
由風界故分別肢節各安其所又一
切種子識於生自體雖有淨不淨業
因然唯樂著戲論為最勝因於生族
姓色力壽量資具等果即淨不淨業
為最勝因又諸凡夫於自體上計我
我所及起我慢一切聖者觀唯是苦

又處胎分中有自性受不苦不樂依
識增長唯此性受異熟所攝餘一切
受或異熟所生或境界緣生又苦受
樂受或於一時從緣現起或時不起
又種子體無始時來相續不絕性雖
无始有之然由淨不淨業差別熏發
望數數取異熟果說彼為新若果已
生說此種子為已受果由此道理生
死流轉相續不絕乃至未般涅槃又
諸種子未與果者或順生受或順後
受雖經百千劫從自種子一切自體復
圓滿生雖餘果生要由自種若至壽
量盡邊尒時此種名已受果所餘自
體種子未與果故不名已受果又諸
種子即於此身中應受異熟緣差不
受順不定受攝故然此種子亦唯住
此位是故一一自體中皆有一切自
體種子若於一處有染欲即說一切
處有染欲若於一處得離欲即說於
一切處得離欲又於諸自體中所有
種子若煩惱品所攝名為麁重亦名
隨眠若異熟品所攝及餘無記品所
攝唯名麁重不名隨眠若信等善法

瑜伽師地論卷第二　第二丈　岑

品所攝種子不名廣重亦非隨眠何
以故由此法生時所依自體唯有堪
能非不堪能是故一切所依自體麁
重所隨故麁重所生故麁重自性故
諸佛如來安立為苦所謂由行苦故
又諸種子乃有多種差別之名所謂
名界名種姓名自性名因名薩迦耶
名戲論名阿賴耶名取名苦名薩迦
耶見所依止處名我慢所依止處如
是等類差別應知又般涅槃時已得
轉依諸淨行者轉捨一切染汙法種
子所依若一切善無記法種子轉令
緣闕轉得內緣自在又若胎中經三
十八七日此之胎藏一切支分皆悉
具足從此已後復經四日方乃出生
如薄伽梵於入胎經廣說此說極滿
足者或經九月或復過此若唯經八
月此名圓滿非極圓滿若經七月六
月不名圓滿或復缺減又此胎藏具
處從中由母所食生麁滓味而得資
長若羯羅藍等微細從中由微細滓
味資長應知
復次此之胎藏八位差別何等為八謂

瑜伽師地論卷第二 [illegible]

羯羅藍位遏部曇位閉尸位鍵南位
鉢羅賒佉位髮毛爪位根位形位若已
結凝箭內仍稀名羯羅藍若表裏如酪
未至肉位名遏部曇若已成肉仍極
柔軟名閉尸若已堅厚稍堪摩觸名
為鍵南即此肉摶增長支分相現名
鉢羅賒佉從此以後髮毛爪現即名
此位從此以後眼等根生名為根位
從此以後彼所依處分明顯現名為
形位又由母胎中或由先業力或由
其母不平等力所生隨順風故令
此胎藏或髮或色或皮及餘支分變
異而生髮變異者謂由先世所作
能感此惡不善業及由其母多習灰
鹽等味若飲若食令此胎藏髮毛稀
尠色變異者謂由先業因如前說
及由其母習近煖熱現在煖處故令彼
胎藏黑黯色生又由其母習近極寒冷
令彼胎藏極白色生又由其母多噉
熱食令彼胎藏極赤色生皮變異
者謂由宿業因如前說又由其母多
習婬欲現在婬欲令彼胎藏或癬疥
癩等惡皮而生支分變異生者謂由

瑜伽師地論卷第二

[illegible]

先業因如前說及由其母多習馳走
跳躑威儀及不避不平等現在緣故
令彼胎藏諸根支分缺減而生又彼
胎藏若當為女於母左脇倚脊向腹
而住若當為男於母右脇倚腹向脊
而住又此胎藏極成滿時其母不堪
持此重胎內風便發生大苦惱又此
胎藏業報所發生分風起令頭向下
足便向上胎衣纏裹而趣產門其正
出時胎衣遂裂分之兩腋出產門時
名正生位生後漸次觸生分觸所謂
眼觸乃至意觸次復隨觸隨施設事中
所謂隨學世事言說次復耽著家室
謂長大種類故諸根成就故次造諸
業謂起世間工巧業處次復受用境
界所謂色等若可愛不可愛受此苦
樂謂由先業因或由現在緣隨緣所
牽或往天趣或向涅槃
又諸有情隨於如是有情類中自體
生時彼有情類於此有情作四種緣
謂種子所引故食所資養故隨逐守
護故隨學造作身語業故初謂父母
精血所引次彼生已知其所欲方求

瑜伽師地論卷第二　第十一張　恭

飲食而用資長次常隨逐尊[illegible]守護
不令起作非時之行及不平等行次
令習學世俗言說等事由長大種類
故諸根成就故此復於餘此復於餘
如是展轉諸有情類无始時來受苦
受樂未曾獲得出苦樂法乃至諸佛
未證菩提若從他聞音及內正思惟
由如是故方得漏盡如是句義甚為
難悟謂我无有若分若誰若事我亦
非非若分若誰若事如是略說內分
死生已
云何外分若壞若成謂由諸有情所
作能感成壞業故若有能感壞業現
前爾時便有外壞緣起由彼外分若
造散壞非如內分由壽量盡何以故
由一切外分所有鮮色四大所成恒
相續住非如內分又感成器世間業
此業決定能引劫住不增不減若有
情數時无決定所以者何由彼造作
種種業故或過一劫或復減少乃至
一歲又彼壞劫由三種災一者火災
能壞世間從无間獄乃至梵世二者
水災能壞一切乃至第二靜慮三者

風灾能壞一切乃至第三靜慮第四
靜慮无灾能壞由彼諸天身與宮殿
俱生俱沒故更无能壞因緣法故復
有三灾之頂謂第二靜慮第三靜慮
第四靜慮又此世間二十中劫壞二
十中劫壞已空二十中劫成二十中
劫成已住如是八十中劫假立為一
大劫數又梵世間壽量一劫此宗後
壞亦宗初成當知此劫异相建立謂
梵衆天二十中劫合為一劫即依此
劫施設壽量梵前益天四十中劫合
為一劫即依此劫施設壽量若大梵
天六十中劫合為一劫即依此劫施
設壽量。
云何火灾能壞世間謂有如是時世
間有情壽量无限從此漸减乃至壽
量經八万歲彼復受行不善法故壽
量轉减乃至十歲彼復獲得猒離之
心受行善法由此因緣壽量漸增乃
至八万如是壽量一减一增合成一
中劫又此中劫復有三種小灾出現
謂儉病刀儉灾者所謂人壽三十歲
時方始建立當介之時精妙飲食不

[illegible]

峰

可復得唯煎煑朽骨共為讌會若遇
得一粒稻麥粟稗等子重若末尼藏
置箱篋而守護之彼諸有情多无氣
勢頓僵在地不復能起由此飢儉有
情之類亡沒殆盡此之儉災經七年
七月七日七夜方乃得過彼諸有情
復共聚集起下厭離由此因緣壽不
退減儉災遂息又若人壽二十歲時
本起厭患今乃退捨尒時多有疫氣
障癘災橫熱惱相續而生彼諸有情
遇此諸病多悉殞沒如是病災經七
月七日七夜方乃得過彼諸有情復
共聚集起中厭離由此因緣壽量无
減病災乃息又人壽十歲時本起厭
患今還退捨尒時有情展轉相見各
起猛利煞害之心由此因緣隨執草
木及以瓦石皆成最極銳利刀劒更
相殘害死喪略盡如是刀災極經七
日方乃得過尒時有情復有三種羸
極羸損謂壽量羸損依止羸損資具
羸損壽量羸損者所謂壽量極至十
歲依止羸損者謂其身量極至二搩
或復一搩資具羸損者尒時有情[illegible]

以粟稗為食中第一以髮褐為衣中
第一以鐵為莊嚴中第一五種上味
悉皆隱沒所謂酥蜜油鹽等味及石
蜜蔗味爾時有情展轉聚集起上猒
離不復退減又能棄捨損減壽量惡
不善法受行增長壽量善法由此因
緣壽量色力富樂自在皆漸增長乃
至壽量經八万歲如是二十減二十
增合四十增減便出住劫於最後增
已爾時那落迦有有情雖沒不生如是
漸漸乃至沒盡當知說名那落迦世
間壞如那落迦壞傍生餓鬼壞亦如
是爾時人中隨一有情自然法爾所
得第二靜慮其餘有情展轉隨學亦
復如是皆從此沒已生極淨光天眾同
分中當知爾時說名人世間壞如人
趣既爾天趣亦然當於此時五趣世
間居住之處无一有情可得所有資
具亦不可得非唯資具不可復得爾
時天雨亦不可得由無雨故大地所
有藥草藥林皆悉枯槁復由无雨之
所攝故今此日輪熱勢增大又諸有
情能感壞劫業增上力故及依六種

[illegible]論卷第二　第九張　[illegible]

所燒事故復有六日輪漸次而現彼
諸日輪望昔日輪所有熱勢踰前四
倍既成七已熱遂增七
云何名為六所燒事一小大溝坑由
第二日輪之所枯竭二小河大河由
第三日輪之所枯竭三無熱大池由
第四日輪之所枯竭四者大海由第
五日輪及第六一分之所枯竭五蘇
迷盧山及以大地體堅實故由第六
一分及第七日輪之所燒然即此火
焰為風所鼓展轉熾盛至梵世又
如是等略為三事一水所生事謂樂
草等由初所攝二即水事由五所攝
三恒相續住體堅實事由二所燒如
是世界皆悉燒已乃至灰墨及與餘
影皆不可得廣說如經此名為器
世間已壞滿足二十中劫如是壞已
復二十中劫住
云何水災謂過七火災已於第二靜
慮中有俱生水界起壞器世間如水
消鹽此之水界與器世間一時俱沒
如是沒已復二十中劫住
云何風災謂七水災過已復七火災
瑜伽師地論卷第二　第十張　之

從此無間於第三靜慮中有俱生風
界起壞器世間如風乾支節復能消
盡此之風界與器世間一時俱沒所
以者何現見有一由風界發乃令其
骨皆悉消盡從此壞已復二十中劫
住如是略說世間已壞
云何世間成謂過如是二十中劫已
一切有情業增上力故世間復成尒
時最初於虛空中第三靜慮器世間
成如第三靜慮第二及初亦復如是
尒時第三災頂有諸有情由壽盡故
業盡故福盡故從彼沒已生第三靜
慮餘一切處漸次亦尒復從第二災
頂生第二靜慮餘一切處應知亦尒
復從第一災頂有一有情由壽等盡
故從彼沒已生初靜慮梵世界中為
㝡大梵由獨一故而懷不悅便有希
望今當云何令餘有情亦來生此當
發心時諸餘有情由壽等盡故從第
二靜慮沒已生初靜慮彼同分中如
是下三靜慮器及有情世間成已於
虛空中欲界四天宮殿漸成當知彼
諸虛空宮殿皆如化出又諸有情從

極淨光天衆同分沒而來生此諸宮
殿中餘如前說自此以後有大風輪
量等三千大千世界從下而起與彼
世界作所依持為欲安立無有宮殿
諸有情類此大風輪有二種相謂仰
周布及傍側布由此持水令不散墜
次由彼業增上力故於虛空中金藏
雲興從此降雨注風輪上次復起風
鼓水令堅此即名為金性地輪上遂
水雨之所激注下為風飈之所衡導
此地成已即由彼業增上力故空中
復起諸界藏雲又從彼雲降種種雨
然其雨水乃依金性地輪而住次復
風起鼓水令堅即由此風力所引鼓
諸有清淨第一最勝精妙性者成蘇
迷盧山此山成已四寶為體所謂金
銀頗胝瑠璃若中品性者成七金山
謂持雙山毗鄉矺迦山馬耳山善見
山朅達洛迦山持軸山尼民達羅山
如是諸山其峯布列各由彩淺善羽
為名繞蘇迷盧次第而住蘇迷盧量
高八万踰繕那廣亦如之下入水際
量亦復尒又持雙山等彼之半從此
瑜伽師地論卷第二 [illegible]

次第餘六金山其量漸減各等其半
若下品性者於蘇迷盧四邊七金山
外成四大洲及八中洲并輪圍山此
山輪圍四洲而住量等臣民達羅之
半復成非天宮殿此宮在蘇迷盧下
依水而居復成大雪山及無熱池周
圍崖岸大成寶下入大那落迦處諸
大那落迦及獨一那落迦寒那落迦
邊那落迦復成一分鬼傍生處四大
洲者謂南贍部洲東毗提訶洲西瞿
陀尼洲北拘盧洲其贍部洲形如車
箱毗提訶洲形如半月瞿陀尼洲其
形圓滿北拘盧洲其形四方贍部洲
量六千五百踰繕那毗提訶洲量七
千踰繕那瞿陀尼洲量七千五百踰
繕那拘盧洲量八千踰繕那又七金
山其間有水具八支德名為內海復
次諸龍宮有八大龍並經劫住謂持
地龍王歡喜近喜龍王馬驟龍王曰
大踐陀龍王意猛龍王持國龍王大
黑龍王黳羅葉龍王是諸龍王由帝
釋力數與非天共相戰諍其諸龍眾
類有四種謂卵生胎生濕生化生妙
瑜伽地論卷上　第十張

翅鳥中四類亦尒復有餘水在內海
外故名外海又依蘇迷盧根有四重
級從蘇迷盧初級傍出一万六千踰
繕那量即從此量半半漸減如其次
第餘級應知有堅手神住最初級盃
手神住第二級常醉神住第三級持
鬘神住第四級蘇迷盧頂四隅之上
有四大峯各高五百踰繕那量有諸
藥叉謂金剛手止住其中
又持雙山於其四面有四王都東南
西北隨其次第謂持國增長醜目多
聞四大天王之所居止諸餘金山是
彼四王村邑部落又近雪山有大金
崖名非天脇其量縱廣五十踰繕那
善住龍王常所居鎮又天帝釋特末
遊幸此中有樹名曰善住多羅樹行
七重圍遶復有大池名湯陁吉丘五
百小池以為眷屬善住大龍與五百
牝為前後圍遶遊戲其池隨欲變現
便入此池採蓮花根以供所食即於
此側有無熱大池其量深廣各五十
踰繕那微細金沙遍布其底八支德
水弥滿其中彩色殊妙端嚴憙見從

[illegible] [illegible] [illegible]

興派流為四大河一名殑伽二名信
度三名私多四名縛芻
復次於蘇迷盧頂處中建立帝釋天
宮縱廣十千踰繕那量所餘之處是
彼諸天村邑聚落其山四面對四大
洲四寶所成謂對贍部洲瑠璃為面
對毗提訶白銀為面對瞿陀尼黃金
為面對拘盧洲頗胝為面又贍部洲
循其邊際有輪王路真金所成如四
大王天有情勝量沒住大海若論生
出世如彼勝量海水減焉又无此地
南有一大樹名為贍部是故此洲從
彼得名次北有設拉末梨大樹
業株四生種類妙翅諸鳥栖集其中
此四大洲各二中洲以為眷屬彼有
一洲羅剎所住
如是器世間成已有諸有情從極淨
光天衆同分沒來生此中餘如前說
此皆由彼感劫初業此業第一最勝
微妙欲界所攝唯於此時此業感果
非於餘時尔時有情名劫初者又彼
有色從意所生如是一切如經廣說
彼於尔時未有家宅及諸聚落一切
希有[illegible]

大地面皆平正自此以後由諸有情
福業力故有地味生如是漸次地餅
林藤不種粳稻自然出現无糠无秠
次有粳稻有秠有糠次復處處粳稻
叢生於是有情方現攝受次由受用
味等資緣有情之類惡色便起光明
遂滅其多食者惡色逾增身極沉重
此諸有情乎相輕毀惡法現行由此
因緣所有味等漸沒於地如經廣說
復從此緣諸有情類更相顧眄便起
愛染次由能感男女業故一分有情
男根生起一分有情女根生起遂相
陵犯起諸邪行遂為他人之所訶呰
方造室宅以自隱蔽復由攝受粳稻
因故遂於其地復起攝受由此緣已
更相爭奪不與取法從此而生即由
此緣立司契者彼最初王名大等意
如是便有刹帝利衆婆羅門衆吠舍
衆戍陀羅衆出現世間漸次因緣如
經廣說又彼依止光明既滅世間便
有大黑闇生日月星宿漸漸而起其
日輪量五十一踰繕那當知月輪其
量減一日輪以火頗胝所成月輪以

水頗胝所成與三輪中月輪行速又
與不定又彼日輪恒於三洲俱時作
明復於三洲俱時作闇謂於一日中
於一日出於一夜半於一日沒又一
切所有日月星宿歷蘇迷盧處半而
行與持雙山高下量等又復日行時
有遠近若遠蘇迷盧立為寒分若近
蘇迷盧立為熱分即由此故沒有遠
速又此月輪於上稍欹便見半月由
彼餘分障其近分遂令不見如如漸
側如是如是漸現圓滿若於黑分如
如漸任如是如是漸現虧減由大海
中有魚鼈等影現月輪故於其內有
黑相現諸星宿中其量大者十六拘
盧舍量中者十拘盧舍量最小者四
拘盧舍量
復次於世間四姓生已方乃發起順
受不愛五趣受業從此以後隨一有
情由感雜染增上業故生那落迦中
作靜息王從此无間有那落迦卒猶
如化生及種種苦具謂銅鐵等那落
迦火起然後隨業有情於此受生及
生餘趣

[illegible]

如是百拘胝四大洲百拘胝蘇迷盧
百拘胝六欲天百拘胝梵世間三千
大千世界俱成俱壞即此世界有其
三種一小千界謂千日月乃至梵世總
攝為一二中千界謂千小千三大千
界謂千中千合此名為三千大千世
界如是四方上下無邊無際三千世
界正壞正成猶如天雨注如車軸無
間無斷其水連注墮諸方分如是世
界遍諸方分無邊無際正壞正成即
此三千大千世界名一佛土於此土
中現成正覺為無邊世界施作佛事
如是安立世界成已此中安立可得
謂那落迦傍生餓鬼人天及四生可
得謂卵生胎生濕生化生復有六種
依持復有十種時分謂時年月半月
日夜刹那怛刹那臘縛目呼剌多復
有七攝受事復有十種身資具復有
十種受欲者此如中阿笈摩說復有
八數隨行復有八世法謂得不得若
譽若毀稱譏苦樂復有三品謂劣中
中復有三種世事復有三種語言復
有二十二種發煩復有六十二種有

情之類又有八位復有四種入胎復
有四種威儀復有六種活命復有六
種守護復有七種苦復有七種慢復
有七種憍復有四種言說復有衆多
言說句
云何那落迦趣謂種果所攝那落迦諸
蘊及順那落迦受業如那落迦趣如
是傍生餓鬼人天如其所應盡當知
云何卵生謂諸有情破殼而出彼復
云何如鵝鴈孔雀鸚鵡舍利鳥等云
何胎生謂諸有情胎所纏裹剖胎而
出彼復云何如象馬牛驢等云何濕
生謂諸有情隨因一種濕氣而生彼
復云何如虫蝎飛蛾等云何化生謂
諸有情業增上故具足六處而生或
復不具彼復云何如天那落迦全及
人鬼傍生一分
云何六種依持一建立依持謂最下
風輪及水輪地輪令諸有情不墜下
故起是名依持二藏覆依持謂屋宇
等為諸有情離流漏等所損故起是
名依持彼屋宇等略有三種或由造
作或不由造作或宮殿化起三豐稔

瑜伽師地論卷第二　第九丈　覺

依持爲諸有情段食故起是名依持
四安隱依持爲諸有情離刀杖等所
害故起是名依持五日月依持爲諸
有情見色故起是名依持六食依持
謂四食一段食二觸食三意思食四
識食爲諸有情住持身故起是名依持
云何七種攝受事一自父母事二妻
子事三奴婢僕使事四朋友官僚兄
弟眷屬事五田宅邸肆事六福業事
及方便作業事七庫藏事云何十種
身資具一食二飲三乘四衣五莊嚴
具六歌笑舞樂七香鬘塗末八什物
之具九照明十男女受行
云何八數隨行謂諸世間數數隨所
行事一蔽覆事二塗飾身事三威儀
易奪事四飲食事五睡眠事六交會
事七屬彼勤劬事八屬彼言說事
云何三種世事一語言談論更相慶
慰事二嫁娶賓主更相飲噉事三於
所作種種事中更相營助事
云何三種語言謂有法語言無法語
言及餘語言有法語言者謂宣說厭
捨離諸纏蓋遷可愛樂等宣說如經

無法語言者謂染汙心說飲食等餘
語言者謂无記心所起言說
云何二十二種發憤一偽詐二偽稱
三偽相四邪業方便五抂開六輕調
七違反八諍訟九罵詈十忿怒十一
訶責十二迫脅十三捶打十四繫害
十五繫縛十六禁閉十七割截十八
驅擯十九諂曲二十矯詐二十一陷
逼二十二妄語
云何六十二種有情之類一那落迦
二傍生三鬼四天五人六刹帝利七
婆羅門八吠舍九戍陀羅十女十一
男十二非男非女十三劣十四中十
五妙十六在家十七出家十八苦行
十九非苦行二十律儀二十一不律
儀二十二非律儀非不律儀二十三
離欲二十四未離欲二十五邪性聚
定二十六正性聚定二十七不定聚
定二十八苾芻二十九苾芻尼三十
正學三十一勤策男三十二勤策女
三十三近事男三十四近事女三十
五習斷者三十六習誦者三十七淨
施人三十八宿長三十九中年四十
瑜伽師地論卷第八 [illegible]

少年四十一軌範師四十二親教師
四十三共住弟子及近住弟子四十
四賓客四十五營僧事者四十六貪
利養恭敬者四十七猒捨者四十八
多聞者四十九大福智者五十法隨
法行者五十一持經者五十二持律
者五十三持論者五十四異生五十
五見諦五十六有學五十七無學五
十八聲聞五十九獨覺六十菩薩六
十一如來六十二轉輪王此轉輪王
復有四種或王一洲或二三四王一洲
者有鐵輪應王二洲者有銅輪應王
三洲者有銀輪應王四洲者有金輪應
云何八位謂處胎位出生位嬰孩位
童子位少年位中年位老年位耄熟
位處胎位者謂羯羅藍等出生位者
謂從此後乃至耄熟嬰孩位者謂乃
至未能遊行嬉戲童子位者謂能為
彼事少年位者謂能受用欲塵乃至
三十中年位者謂從此位乃至五十
老年位者謂從此位乃至七十從此
以上名耄熟位云何四種入胎一正
知而入不正知住出二正知入住不

瑜伽師地論卷二　第[illegible]　[illegible]

正知而出三俱能正知四俱不正知
初謂輪王二謂獨覺三謂菩薩四謂
所餘有情
云何六種活命一營農二商賈三牧
牛四事王五習學書筭計數及印六
習學所餘工巧業處
云何六種守護謂象軍馬軍車軍步
軍藏力友力
云何七種苦謂生苦老苦病苦死苦
怨憎會苦愛別離苦求不得苦
云何七種慢謂慢過慢慢過慢我慢
增上慢卑慢邪慢
云何七種憍謂无病憍少年憍長壽
憍族姓憍色力憍富貴憍多聞憍
云何四種言說謂依見聞覺知所有
言說依見言說者謂依眼故現見外
色由此因緣為他宣說是名依見言
說依聞言說者謂從他聞由此因緣
為他宣說是名依聞言說依覺言說
者謂不見不聞但自思惟稱量觀察
由此因緣為他宣說是名依覺言說
依知言說者謂各別於內所受所證
所觸所得由此因緣為他宣說是名

依如言說
云何衆多言說句謂即此亦名釋詞
句亦名戯論句亦名攝義句如是等
類衆多差別又諸字母能攝諸義當
知亦名衆多言說句彼復云何所謂
地根境法補特伽羅自性差別作用
自他有无問荅取與正性邪性句又
有聽制功德過失得不得毀譽苦樂
稱譏堅妙智退沉量助伴示現教導
讃勵慶慰句
又有七言論句此即七例句謂補盧
沙補盧衫補盧崽拏補盧沙耶補盧
沙頞補盧煞娑補盧鎩如是等復有
施設教勑標相靜息表了軌則安立
積集决定配屬驚駭初中後句族姓
等並宗言說成辦受用尋求守護著
唯憐愍堪忍怖畏簡擇句又有父母
妻子等一切所攝資具應當廣說及
坐起等乃至所求不得愁歎少年無
病長壽愛會怨離所欲隨應若不隨
應往來顧視若屈若申行住坐卧警
悟語默解睡解勞句又有飲噉咀味
串習不串習放逸不放逸廣略增減

尋伺煩惱隨煩惱戲論離戲論力劣
所成能成流轉定異相應勢速次第
時方數和合不和合相似不相似句
又有雜染共有現見不現見隱顯句
又有能作所作法律世事資產真妄
利益非利益骨體裝麗驚怖句又有
怯弱無畏羸了不羸了殺害繫縛禁
閉割截驅擯句又有毀罵忿怒撾打
迫脅訶責燒爛燥暴摧伏渾濁聖教
隨逐比度句

瑜伽師地論卷第二

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

瑜伽師地論卷第二 [illegible]